

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (القرآن)

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (الحديث)

مسئله

حياة النبي

ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مترتب:

حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی

مکتبہ کتابت و نشریات دارالکتاب الاسلامیہ — (۹)

حیوۃ النبی

وہابیہ

مولانا اخلاق حسین قاسمی

ناشر

مرکزی مکتبہ تالیف و نشریات دارالکتاب الاسلامیہ پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(حرفے چند)

حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی

آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اجل تھے۔ دہلی میں رہتے تھے۔ آپ نے ”حیات النبی ﷺ“ کے عنوان پر ایک مضمون لکھا جو ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند میں ربیع الاول ۱۳۷۳ھ مطابق دسمبر ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔ ملتان میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بڑے صاحبزادہ مولانا سید عطاء النعم شاہ بخاری نے ”نادیۃ الادب الاسلامی“ کے نام سے ایک علمی ادبی انجمن قائم کی تھی۔ آپ نے اس اکیڈمی کے تحت نومبر ۱۹۵۵ء میں اس مضمون کو اپنے مقدمہ کے ساتھ پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا۔ مارچ ۱۹۵۶ء میں اس کا چوتھا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس ایڈیشن کو جسے ہم اس مجموعہ میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ (ناشر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وصحبه الذين اولوا عهدا ام ابدا
 ۱ موجد کی صافی اور عجوبہ کاری کا اثر اس کی ایجاد و اختراع میں نظر آتا ہے، مربی کے طرز تربیت اور انداز پرورش کا نشان اس کے مربوب اور پروردہ کے عادات و اخلاق میں نمایاں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دائمی اور ایک ہادی کے صحیح تبلیغ و دعوت اور طریق ہدایہ و رہبری کے آثار اس کی امت کے علم و عمل میں جلوہ گر ہوں گے۔
- ۲ جس امت کے صلحاء تو درکنار عوام کو یہ شرف حاصل ہو کہ ان کے نیک اعمال کی بدولت موت کے بعد اور قیامت سے پہلے انہیں برزخ کے آثار محمودہ سے حصہ ملے تو اس کے نبی کے احوال دنیا آثار برزخ اور واردات آخرت کا کیا عالم ہوگا؟
- ۳ اول المسلمین، اولی بالمؤمنین، اعلم الاولین والآخرین، قائد المرسلین وخاتم النبیین وغیر انقلاب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا وجود گرامی خالق مطلق کے کمال قدرۃ کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اگر اسلام کا خدا اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے اور اسلام کا قرآن اپنی اکملیت اصول اور تمامیت قوانین میں وحدہ لا شریک لہ ہے تو اسلام کا رسول بھی اپنی جامعیت اخلاق و مناقب اور خاتمۃ نبوت و رسالت کی بدولت وحدہ لا شریک لہ ہے۔
- ۴ نبی ﷺ کو جیسے دیگر اخلاق و صفات میں بطور معجزہ ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح حیات برزخیہ میں بھی انہیں تمام عالم پر فوقیۃ حاصل ہے کہ وہ قانون کل نفس ذائقۃ الموت سے دوچار ہونے کے باوجود روضہ مطہرہ میں اپنے ہی اقوال صادقہ اور مصدقہ کی رو سے بقید جسم و روح، روح کے ساتھ احساس و علم اور اثر و تصرف کی شان سمیت استراحت پذیر ہیں۔

”الانبياء احياء في قبورهم يصلون“ انبیاء علیہم اپنی قبور میں (حیثا) زندہ ہیں اور (قوانین برزخ کے مطابق) نمازیں پڑھتے ہیں۔ (رواہ البیہقی فی سنہ)

- ۵ زیر نظر رسالہ میں اسی اعتقادی گوشہ کو کتاب و سنہ اور اجماع امت کی روشنی میں امتہ و سنۃ کے سچے مصداق حضرات اکابر دیوبند (کثر اللہ امثالہم و حنا بنحو فہم آئین) کے محفوظ اور حقانی مسلک کے مطابق پوری متانت، مضبوط استدلال اور وضاحت کے ساتھ واضح و اشکاف کیا گیا ہے اور اہل بدعت کے اس افتراء اور لغو اعتراض کا نہایت حسین و موثر مگر خاموش اور مثبت جواب دیا گیا ہے کہ اہل دیوبند حیات الانبیاء کے قائل نہیں ہیں۔

چوں ندیدند حقیقت راہ افسانہ زدند ”والکذب یہلک فالعیاذ باللہ“

توقع ہے ہر سعید روح اور قلب صافی اس تحریر سے صراط مستقیم کو پانے میں کامیاب ہوگا۔ ”من یتدہ اللہ فلا مضل لہ“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص باخلاق اللہ و الرسول کی توفیق اور دین و علم کے آثار و برکات کو اہل حق کے واسطے سے ان کی اصلی شکل میں حاصل کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین امید ہے کہ جملہ اہل اسلام اس رسالہ توسیع اشاعت سے ادارہ نادیہ کے استقام اور خدمت دین کی مہم میں قابل قدر تعاون پیش کریں گے۔ فائدہ الموفق و علیہ التحکمان و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین! عصر الخمیس ۸/۴/۱۳۷۵ھ، ۲۴/۱۱/۱۹۵۵ء

راقم السطور خادم العلم والعلماء سید ابوزر بخاری غفرلہ الباری امیر نادیۃ الادب الاسلامی پاکستان
 دہم مدرسہ حریت اسلامیہ نمبر ۲۳۲ کوٹ قلعہ خان ملتان شہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ حیات النبی ﷺ دیوبندی مکتب خیال کی روشنی میں

ہم عقیدہ پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ سرور عالم ﷺ حیات ہیں۔ لیکن وہ حیات کیسی ہے؟ برزخی (روحانی) یا دنیوی (جسمانی) اس کے جواب میں علماء کے دو مشہور مسلک سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ جسمانی زندگی کا قائل ہے اور کچھ حضرات صرف روحانی اور برزخی زندگی کے۔

پہلا طبقہ کہتا ہے: سرور عالم ﷺ قبر شریف میں اسی طرح حیات ہیں جس طرح آپ جسم مبارک کے ساتھ دنیا میں حیات تھے۔

دوسرا طبقہ کہتا ہے: آپ کی حیات برزخی ہے جیسی کہ شہداء فی سبیل اللہ کی۔ لیکن نہ صرف ان جیسی بلکہ ان سے بہت نسازا اور افضل۔

پہلے طبقہ کی ترجمانی حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے مدارج النبوۃ میں اس کی طرح کی ہے۔ جسمانی زندگی کے دلائل:

پہلی دلیل: انبیاء علیہم السلام کے اجسام قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں زمین کے لئے ممنوع ہے کہ وہ انہیں کھائے یا سڑائے۔ ”ان الله حزم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء“ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو کھائے۔ (یوادر النوادر ص ۵۰ بحوالہ ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم)

قبروں میں جسم اسی لئے محفوظ ہیں کہ ان کے ساتھ روحوں کا تعلق قائم ہے۔ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ (مشہور تابعی) نے جسموں کی حفاظت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا ہے ”بلغنی ان الارض لا تسلط علی جسد الذی لم یعمل خطیئۃ“ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس جسم پر مسلط نہیں کی جاتی جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ (تفسیر مظہری بحوالہ طبرانی من جابر رحمہ اللہ)

حضرت قتادہ نے حیات انبیاء کی اصل وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی جو جسم گناہوں کی آلودگی سے پاک ہیں وہ جسمانی عالم سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور زمین ان کا ایک روگنا بھی خراب نہیں کر سکتی۔ یہ مسلم ہے کہ خطاؤں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی دوسرے کو عصمت حاصل نہیں۔ اس لئے ان ہی کے اجسام قبروں میں محفوظ ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر قبروں میں جسموں کی حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جن کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً خود سرور عالم ﷺ نے قرآن کے حافطوں کے متعلق فرمایا: ”اذامات حامل القرآن وحی اللہ تعالیٰ الی الارض ان لا تاكل لحمه فتقول الارض یارب کیف اکل لحمه وکلامک فی جوفہ“ جب حامل قرآن مرتا ہے تو خدا تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کا گوشت نہ کھائے تو وہ کہتی ہے اے پروردگار میں اس کا گوشت ایسے کھا سکتی ہوں۔ جب تیرا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ (تفسیر مظہری)

اسی طرح احد کے شہیدوں کے متعلق یہ ثابت ہے کہ ان کی لاشیں اپنے دفن میں محفوظ نکلیں۔ جب واقعہ احد کے چالیس سال بعد حضرت معاذیہؓ کے عہد میں میدان احد میں نہر نکالنے کے لئے زمین کھودی گئی تو حضرت عمرو بن جوحؓ اور حضرت عبداللہ ابن جبیرؓ انصاری کی لاشیں بالکل تروتازہ پائی گئیں اور حضرت حمزہؓ کی لاش پر کدال لگنے سے ان کے ہر میں سے خون نکلا۔ (تفسیر مطہری)

یہ واقعات صحیح ہیں اور سرور کائنات کا ارشاد بھی درست ہے۔ لیکن یہ محض جزوی فضیلتیں ہیں۔ جو اظہار کرامت کے طور پر خدائے تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام کلیہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حافظ قرآن کا جسم لازمی طور پر محفوظ رہتا ہے یا بلا استثناء ہر شہید کے جسم کو قبر میں وہ خاص حفاظت میسر ہوتی ہے۔ جس کا اعلان انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق کیا گیا ہے۔

جزوی فضیلت کے خاص خاص واقعات میں اور کتبہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرور عالم ﷺ کا جسم پاک قبر میں محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جس یقین کے ساتھ ہم اس حقیقت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی نیک سے نیک انسان کے بارے میں بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

سرور عالم ﷺ کے جسم اطہر کا قبر میں محفوظ ہونا ایک تاریخی حقیقت کے طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے۔ اس واقعہ سے جو پانچ سو ستاون ۵۵۷ھ میں سلطان نورالدین زنگیؒ کے ساتھ پیش آیا اور جسے مدینہ منورہ کے تمام مؤرخین جمال مطری، علامہ محمد الدین فیروز آبادی وغیرہ نے اپنی تاریخوں میں بیان کیا ہے۔ (مدارج النبوة ج ۲ ص ۵۷۸)

دوسری دلیل: عام طور پر موت کے بعد انسان کے جسم میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے چہرے پر وحشت برنے لگتی ہے، ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں۔ ناک کا بانسہ بھر جاتا ہے۔ لیکن سرور عالم ﷺ کا جسد اطہر اس قسم کے تمام تغیرات سے محفوظ رہا۔ وصال کے بعد کسی نے آپ کے روئے انور میں کوئی ادنیٰ فرق بھی محسوس نہیں کیا۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: غسل دیتے وقت میں نے حضور ﷺ کے جسم میں وہ علامات تلاش کیں جو مرنے کے بعد انسان میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ لیکن باوجود تلاش کے میں نے کوئی علامت نہیں پائی۔ ”ہابی انت وامی ما طیبک حنا ومینا“ میرے ماں باپ آپ پر قربان اکس قدر پاکیزہ رہے آپ زہر کی میں بھی اور موت میں بھی۔ (ابن ماجہ کتاب البنا)

ہر دور میں ملائے امت نے اس تاریخی حقیقت کی پوری قوت سے حفاظت کی۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ کہا تو اس کے ایمان میں کلام ہونے لگا۔

دکھ ابن جراح نے اسماعیل ابن خالد سے یہ کہا کہ وفات کے بعد سرور عالم ﷺ کا پتہ پھول گیا تھا،

انگلی مڑ گئی تھی اور ناخن سبز ہو گئے تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ کے دن کے وفات پائے ہوئے بدھ کی رات کو دفن کئے گئے تھے اور اس کی حکمت یہ بیان کی: اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی جماعت میں سے جن لوگوں نے آپ کی وفات کا انکار کیا تھا وہ ان علامات کو دیکھ کر آپ کی وفات کا یقین کرے۔

دکھ کی باتیں جب مکہ کے والی حاکم عثمان کے پاس پہنچائی گئیں تو حاکم نے دکھ کو حرم سے باہر پھانسی دینے کا حکم دیا۔ سفیان ابن عیینہ کو والی مکہ کا یہ فیصلہ معلوم ہوا، انہوں نے آکر دکھ کے لئے سفارش کی۔ والی مکہ نے ان کی سفارش قبول کر لی اور دکھ مکہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ | (نسیم الریاض شرح فہام ج ۱ ص ۳۹۰)

سرور عالم ﷺ کے جسد مبارک میں تغیر نمودار ہونے کی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت قتادہ بن یونس نے لکھا ہے: ابن سعد عرصہ سے مقتود تھی، اسے اب یورپ والوں نے چھپوایا ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اصل نسخہ کے مطابق ہے یا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں اہمات المؤمنین اور حضور ﷺ کی وفات سے متعلق بعض ایسی روایات موجود ہیں جن کا دوسری اسلامی تصنیفات میں باوجود تلاش کے کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر ابن سعد خود بھی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی تمام روایات قابل قبول ہوں۔ لہذا اس کی وہی باتیں قابل اعتبار ہو سکتی ہیں جو تفسیر وحدیث کی دوسری متداول کتابوں میں موجود ہیں۔ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں جو قاعدہ لکھا ہے اس کا حاصل یہی ہے۔

تیسری دلیل: (۱) پہلی حدیث: ”الانبياء احياء في قبورهم يصلون“ انبیاء میہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (بحوالہ مسند ابو یعلیٰ من النس)

(۲) دوسری حدیث: خدا تعالیٰ نے کچھ فرشتے اس کام کے لئے پیدا کئے ہیں کہ وہ زمین پر گشت کریں اور میری امت کا درد و سلام مجھ تک پہنچائیں۔ (نسائی من ابن مسعود)

(۳) تیسری حدیث: امام عبدالحق جو کبار محدثین میں سے ہیں انہوں نے احکام صغریٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک صحیح روایت نقل کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے جس مسلمان کو وہ جانتا تھا اور جا کر سلام کرتا ہے تو وہ صاحب قبر اسے جواب دیتا ہے۔ پس جب عام مسلمانوں کے بارے میں یہ ثابت ہے تو حضور ﷺ تو ہر حال میں افضل و اکمل ہیں۔

(۴) چوتھی حدیث: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر فرشتے تمہارے اچھے اعمال مجھ تک پہنچاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اگر برے اعمال پہنچاتے ہیں تو ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔

ان احادیث کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں: ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرور عالم ﷺ کو اپنی قبر شریف میں حیات حسی حاصل ہے۔ نہ صرف حیات معنوی جیسی کہ شہیدوں کو حاصل ہوتی ہے۔

دوسرے طبقہ میں علامہ علاؤ الدین قولوی جو علماء شافعیہ میں ایک بڑے صاحب تصوف بزرگ ہیں۔ حضور ﷺ کی زندگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ اپنے پروردگار کے پاس جنت المادئی میں حیات متعارف سے بہتر حیات کے ساتھ قیام گیر ہیں اور یہ حالت قبر میں مقیم رہنے کی حالت سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے۔

اگرچہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر مدعا تک وسیع ہوتی ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی قبروں کا کیا کہنا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا جنت المادئی میں ہونا افضل و اعلیٰ حالت ہے۔

چنانچہ خود حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس تم سے بہتر حالت میں ہوں گا۔ کیونکہ مجھے میرا رب تین روز کے بعد قبر میں نہیں چھوڑے گا۔

شاہ صاحب علامہ کے عقیدہ پر لکھتے ہیں: قبر شریف کے قیام اور پروردگار کے پاس قیام ان دونوں باتوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ قبر کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جائیں۔ بعینہ یا بمثلہ۔ لیکن ہر حال میں آپ کو اپنی قبر شریف کے ساتھ ایک خصوصی نسبت قائم رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک مومن کی قبر کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے کھڑوں میں سے ایک کھڑا ہے۔ پھر اس لحاظ سے نبی کی قبر تو جنت کا عمدہ ترین کھڑا ہونا چاہئے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی قبر اور زمین و آسمان اور جنت و عرش کے درمیان سے تمام پردے اٹھا دیئے ہیں اور آپ کو اتنا تصرف اور نفوذ حاصل ہو گیا ہے کہ آپ بلا انتقال مکانی جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ یہ بات اس عالم کے لئے ممکن ہے کیونکہ احوال دنیا محدود ہیں اور احوال برزخ غیر محدود ہیں۔

قبر شریف کے متعلق علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں: وہ کون سی جنت ہے جو حضور ﷺ کی قبر مبارک سے افضل ہوگی۔ آپ کی قبر مبارک جنت ہی سے نہیں بلکہ تمام مقاموں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس قطعہ مبارک کا جو حصہ حضور کے جسم اقدس سے ملحق ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے تو اس میں بھی کسی مومن کو توقف نہیں ہو سکتا۔ (مدارج المہجۃ ج ۲ ص ۵۷۸) ان دونوں طبقوں کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ اب اس مسئلہ پر دیوبندی مکتب خیال کی وہ تشریح ملاحظہ کیجئے جو حقدارین کے سارے اختلافات کو ختم کر کے تمام صورتوں میں بہتر تطبیق پیدا کرتی ہے۔ نہ نصوص میں کوئی احوال باقی رہتا ہے اور نہ عقلاً کوئی الجھاؤ سامنے آتا ہے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں زیارت قبر نبوی ﷺ کے

متعلق حافظ ابن تیمیہ کے مسلک کو مرجوح قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: مدینہ منورہ کی حاضری محض سرور کائنات ﷺ کی زیارت اور آپ کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے۔ آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین اور شہداء کو حاصل ہے۔ بلکہ جسمانی بھی ہے اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت سے وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔ آپ سے توسل نہ صرف وجود ظاہری کے زمانہ میں کیا جاتا تھا بلکہ اس برزخی زمانہ میں بھی کیا جانا چاہئے۔ محبوب حقیقی تک وصال اور اس کی رضا صرف آپ ہی کے ذریعہ اور وسیلہ سے ہو سکتی ہے۔ (مکتوبات فیح الاسلام ص ۱۳۱)

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند جو ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے علوم و معارف کے بہترین شارح ہیں۔ اس مسئلہ پر تحریر فرماتے ہیں: حضور ﷺ کی حیات برزخی ہے مگر اس قدر قوی ہے کہ بلحاظ آثار وہ دنیوی بھی ہے یعنی دنیا میں جب تک حضور ﷺ تشریف رکھتے تھے حیات ناسوتی تھی۔ مگر اسی آن وہ برزخی بھی تھی اور برزخ ایک درمیانی عالم ہے وہ حیات اخروی بھی تھی۔ چنانچہ اسی حیات ناسوتی اور اسی جسم اطہر کے ساتھ سموات اور ارضین طے کرنا عرش تک جا پہنچنا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنا ظاہر ہے کہ ترک جسد کے ساتھ نہ تھا۔ پس حیات تو اسی جسدانی عالم کی تھی لیکن جسد اطہر خود اتنا لطیف تھا کہ وہ اسی آن عالم برزخ بلکہ عالم غیب کے معاملات اور مشاہدات کی طاقت لئے ہوئے تھا۔ پس اگر وہی جسد اطہر جو دنیا میں ہر رنگ روح تھا، بعد وفات اگر عالم برزخ میں پہنچ کر بحق دنیا اسی طرح زندہ رہے جیسے معراج کے وقت سارے غیبی عالموں میں پہنچ کر اپنی جسدانی ہستی کو بحق دنیا سنبھالے ہوئے رہا اور دنیوی حقوق اس کے بدستور قائم رہے تو اس میں تعجب یوں نہیں کہ یہ معاملہ تو اس جسد پاک کو بوقت معراج پہلے بھی پیش آچکا تھا۔ فرق اتنا ہوا کہ شب معراج میں جسم اطہر کے ساتھ روح پر فتوح کا تعلق حسی طور پر اس طرح قائم تھا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی احساس کر سکتے تھے اور بعد وفات اسی طرح حسی طور پر قائم نہیں رہا کہ ہمیں بھی نظر آئے۔

سو یہ قصہ ہمارا ہوا نہ کہ تعلق روح و جسد کی نوعیت کا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد وفات حضور ﷺ کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی۔ جنازہ میں کلام فرمایا کہ ”ہنر اریس و ماہنر اریس سوف تعلمون“ اور قبر میں کلام فرمایا جس کو بعض صحابہ نے سنا۔ یہ تو وفات کے بعد فوری بات تھی کہ روح نے جسم کو کلیۃً نہیں چھوڑا لیکن بعد میں تا حشر بھی روح کا وہی تعلق بدن سے قائم رہے گا۔ جیسا کہ حدیث اجساد انبیاء کا مٹی پر حرام ہونا ثابت ہے۔ اگر ان ابدان میں کوئی روح نہیں ہے تو انہیں گل بنانا چاہئے۔ پھر حیات کا یہ اثر عالم برزخ میں ہے عالم دنیا میں یہ ہے کہ ان کے اموال میں میراث جاری نہیں ہوئی۔ ان کی ازواج میں بیوگی نہیں آتی۔ ان کے نکاح حرام ہوتے ہیں، نہ صرف عظمت انبیاء کی وجہ سے بلکہ حقیقتاً حیات کی وجہ سے کہ وہ بیوہ ہی نہیں ہیں۔

پس انبیاء کی یہ برزخی حیات جسمانی از قبیل حیات دنیوی بھی ہے کہ اجسام میں حس و حرکت بھی ہے، قبروں میں مہادت بھی ہے کلام بھی ہے، امت کی طرف توجہ بھی ہے، تصرف بھی ہے، ہذا اجسام بھی ہے اور حیات

اجسام بھی ہے، پھر یہی حیات از قبیل حیات برزخی بھی ہے کہ ٹکا ہوں سے ادبھل ہیں ان کی آواز ان کانوں میں نہیں آتی اور کلام ان حسی کانوں میں نہیں پڑتا۔ نیز توجہ الی الامۃ اور رخ کا پھیرنا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ سو اس میں ہماری کمزوری اور ضعف توئی کو دخل ہے نہ کہ ان آثار کے موجود نہ ہونے کے یا قابل وجود ہونے کا۔ بالفاظ مختصر دونوں حیاتیں اس طرح جمع ہیں کہ حیات برزخی اصل ہے اور حیات دنیوی اس کے تابع یعنی وہ عیناً موجود ہے۔ یہ آثار موجود ہے۔ اسی طرح دونوں حیاتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مگر نہ استعارہً بلکہ حقیقتاً۔ پہلی حیات یعنی دنیوی زندگی میں عین نبوی اس جہان میں تھا اور تمثیل اس جہان میں (اور عکس یا تمثال عین شئی ہوتا ہے) اور اس دوسری حیات میں عین نبوی اس جہان میں ہے اور تمثیل اس جہان میں جیسے وہاں کا تمثیل ہر کس و نا کس نہیں دیکھ سکتا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ عکس شئی اور شئی میں عینیت کا علاقہ ہوتا ہے۔ اگر تہا این کا ہو تو مثال یا صورت دیکھ کر کبھی بھی عین کا تعارف نہ ہوا کرے۔ اس لئے جس جہاں میں جب بھی وجود ہو، دوسرا وجود اس کا عین ہے۔ اس لئے حضور ﷺ اس برزخی جہان میں رہ کر مجلی اور منعکس ہوں تو بعینہ ہیں نہ کہ کسی استعارہ یا تشبیہ کے طور پر۔ واللہ اعلم!

ایک اشکال اور اس کا حل

مسئلہ حیات النبی ﷺ پر ایک مشہور اشکال ہے جو حسب ذیل حدیث پر پیدا ہو گیا ہے۔ ضروری ہے کہ بحث کی تکمیل کے لئے اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ حدیث یہ ہے: ”ما من احد یسلم علی الارذالہ علی روحی حتی ارذ علیہ السلام“ جب مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے تو خدا تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ حضور ﷺ کی روح آپ کے جسد پاک سے جدا رہتی ہے۔ اس وجہ سے سلام کا جواب دینے کے لئے آپ کے تن پاک میں اس کا لوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ بات ہے تو حیات جسمانی کے کیا معنی؟

اس اشکال کا جواب ایک تو حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں: سرور عالم ﷺ کی روح ہمیشہ مشاہدہ الہی میں مستغرق رہتی ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ پر درود بھیجتا ہے تو آپ کی روح کو افاقہ دے کر اس عالم کی طرف توجہ دینے کی فرصت دے دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں۔“

حضرت شاہ صاحب کے جواب پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ کو مشاہدہ میں استغراق کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو تو پھر آپ کی توجہ اس عالم کی طرف ہر آن لگا رہنا ضروری ہوا۔

اس اشکال کی وضاحت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے اپنے ایک مکتوب میں اس طرح فرمائی ہے۔

”اگر لفظ الی روحی فرمایا گیا ہوتا تو آپ کا شہہ وارد ہو سکتا ہے الی اور علی کے فرق سے آپ نے ذہول فرمایا۔ علی استعلاء کے لئے آتا ہے اور الی نہایت طرف کے لئے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ و سلام سے پہلے روح کا استعلاء نہ تھا۔ نہ یہ کہ وہ جسم الطہر سے بالکل خارج ہو گئی تھی اور اب اس کو جسم الطہر کی طرف لوٹا یا گیا ہے۔

چونکہ آنحضرت ﷺ مدارج قرب و معرفت میں ہر وقت ترقی پذیر ہیں۔ اس لئے توجہ الی اللہ کا اہمیاک اور استغراق دوسری جانب کی توجہ کو کمزور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اہل استغراق کی حالتیں روزانہ مشاہدہ ہوتی ہیں۔ مگر جب رسول اللہ ﷺ کو رحمۃ للعالمین بنایا گیا ہے۔ اس لئے بارگاہ الوہیت سے درود بھیجنے والے پر رحمتیں نازل فرمانے کے لئے متعدد مزیامیں ایک عزیت یہ بھی عطا فرمائی گئی ہے کہ خود سرور کائنات ﷺ کو اس استغراق سے منقطع کر کے درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لئے دعا فرماتے ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۲۴۴)

جو اشکال حضرت شاہ صاحب پر وارد ہوتا ہے وہی اشکال اس جواب پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس گتھی کو سلجھایا ہے۔ لکھتے ہیں ”اس کی گرہ یوں کھلتی ہے کہ وہاں آسمان پر جو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو وہ ان کی روح کا مقام و مستقر تھا اور قبر ان کے جسم کا جہاں وہ قیامت تک روح کے لوٹانے تک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ جس طرح وفات کے بعد آنحضرت ﷺ اس سے بلند تر مقام یعنی رفیع اعلیٰ میں بھی قرار گیر ہیں اور جسم مبارک قبر شریف میں بھی موجود ہے۔ جب درود و سلام بھیجنے والا آپ پر سلام بھیجتا ہے تو خدا تعالیٰ آپ کی روح کو واپس کرتا ہے تاکہ آپ جواب دیتے ہیں حالانکہ مقام رفیع سے آپ علیحدہ نہیں ہوئے۔ جو موسیٰ طبیعت کا آدمی اس مطلب کو نہ سمجھ سکے اسے چاہئے کہ آفتاب کی مثال کو سمجھے کہ اس کی دوری اور بلندی کے باوجود اس کا تعلق زمین سے قائم ہے اور اس کے اندر وہ اثر ڈالتا ہے اور نباتات و حیوانات کی زندگی میں اس کو دخل ہے۔ پھر روح کا مرتبہ تو اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔ کیونکہ روح کا معاملہ اور ہے اور جسم کا۔ معاملہ اور ہے۔ دیکھو آگ اپنی جگہ رہتی ہے اور اس کی گرمی دور کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ روح اور بدن کا باہمی تعلق تو اس سے بھی زیادہ قوی اور کامل ہے۔ اس لئے کہ روح آگ سے زیادہ اعلیٰ اور لطیف ہے۔

فقل للبعون الرمه اباک ان تری منا الشمس فاستعشی ظلام اللیالیا
گرد آلود آنکھوں سے کہہ دو کہ وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں۔ کیونکہ انہیں راتوں کی تاریکی نے ڈھانپ لیا ہے۔ (زاد المعاد ص ۳۰۴)

اب وہ جواب ملاحظہ کیجئے جو حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مدظلہ نے اپنی مشہور کتاب آب حیات میں دیا ہے۔ مولانا مدظلہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امت کی طرف توجہ فرمانے سے حضور ﷺ کے استغراق میں قطعاً فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں ”روح پر فتوح نبوی ﷺ جب منبع اور اصل ارواح باقیہ خصوصاً ارواح مؤمنین امت ٹھہری تو جون سامتی آپ پر سلام عرض کرے گا اس کی طرف کا شعبہ لوٹے گا ارتداد جملہ شعبہ لازم نہیں اور ظاہر ہے کہ اس شعبہ کا ارتداد باعث اطلاع اسلام تو ہوگا۔ پر موجب زوال استغراق مطلق نہ ہوگا۔ آخر شعبہ غیر متناہی اور ہیں۔“ (آب حیات ص ۲۳۳)

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اس مہارت کی تشریح میرے ایک استفسار پر اپنے مکتوب گرامی میں اس طرح فرماتے ہیں ”آب حیات وہ کتاب ہے کہ حضرت شیخ الہند مدظلہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب استاد مدظلہ سے درس اور سا پڑھی ہے تب مصنف کے مدارک پر مطلع ہوا ہوں، میں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ سے اس واقعہ کا حوالہ دے کر عرض کیا تھا کہ مجھے یہ کتاب آپ پڑھادیں تو انہوں نے بایں ذہن و ذکا فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تو ایسی کتاب ہم جیسے نالائقوں کے بس کی بات کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس کا بھی ایک ٹکڑا جس کا سیاق و سباق بھی سامنے نہ ہو تو خیال فرمائیں کہ ہم جیسوں سے کیا بن پڑے گا۔ تاہم ”مالا یدرک کلمہ لا یتروک کلمہ“

حضرت نانوتوی مدظلہ کا یہ ایک مستقل نظریہ ہے اور عین مطابق کتاب و سنت ہے کہ اذلاً و حقیقتاً ظلمات میں مومن آپ ہیں اور آپ کے پر تو سے دوسرے لوگ اس طرح مومن ہیں جیسے آفتاب بالاصل منور ہے اور درود یو ار اس کے دھوپ پڑ جانے سے منور کھلانے لگے۔

پس حقیقتاً درود یو ار منور نہیں ہوتے بلکہ دھوپ اور سورج منور ہوتے ہیں۔ ان کے لگ جانے سے یہ بھی منور کھلانے لگتے ہیں۔ پس اصل میں مومن حضور اکرم ﷺ ہیں آپ کے نامزد ہو کر جس کا حاصل اعتقاد کلی ہے امتی کو بھی مومن کہا جانے لگتا ہے۔ پس جس طرح دھوپوں کے ٹکڑوں کی اس کے سوا کوئی تعریف نہیں کہ وہ آفتاب کا ایک اثر ہے، اسی طرح مومن کی اس کے سوا کوئی تعریف نہیں کہ وہ عہد نبوی ہے اور اس کی روح وہاں سے کوئی حصہ پائے ہوئے ہے۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دھوپ کو آفتاب کا نورانی سایہ کہا جائے گا۔ جدھر اس کا رخ ہوگا ادرہ دھوپ کی نقل و حرکت ہوگی۔ وہ ٹھہر جائے گا یہ بھی ٹھہر جائے گی، وہ لوٹ جائے گا یہ بھی لوٹ جائے گی۔

اسی طرح مومن بحیثیت مومن حضور ﷺ کا ایمانی سایہ ہے، جدھر کو آپ کے عقیدہ و عمل کا رخ ہوگا ادرہ ہی کو اس کا بھی رخ ہوگا۔ پس مومن کی ایمانی نقل و حرکت تابع ہے حضور ﷺ کی ایمانی نقل و حرکت کے اسی کو ادرہ سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دھوپ حرکت کر رہی ہے تو یہ دلیل ہوگی کہ آفتاب ضرور حرکت میں ہے۔ گویا پہلے وہ

حرکت میں آیات یہ حرکت میں آئی۔ گویا آفتاب متوجہ ہوا تو دھوپ میں لعل و حرکت پیدا ہو گئی۔ لیکن اس قطعہ دھوپ کی طرف آفتاب کی توجہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب وہ دوسری دھوپوں کی طرف متوجہ نہیں رہا۔ ہمہ تن اسی دھوپ کا ہو گیا۔ بلکہ اسے بھی حرکت میں لا رہا ہے اور دوسرے قطعہ ہائے دھوپ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے طرف میں اس کی حرکت سے متحرک ہیں۔ پس بظاہر تو دھوپ آفتاب کی طرف متوجہ ہے اور حقیقت آفتاب دھوپ کی طرف متوجہ ہے۔ اسی طرح بظاہر تو امتی درود و سلام پڑھ کر حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہے۔ مگر حقیقت پہلی توجہ حضور ﷺ کی ہے۔ جس سے اس کے قلب کا رخ حضور ﷺ کی طرف ہو گیا ہے اور جیسے آفتاب ایک قطعہ کی طرف توجہ کر کے ہمہ تن اس ایک قطعہ میں مستغرق نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہی حضور ﷺ بھی کسی ایک دوسرے امتیوں کی طرف یہ توجہ خاص فرما کر دوسرے امتیوں سے بے رخ نہیں ہوتے اور استغراق کلی فرد واحد کی طرف نہیں ہوتا۔ جس کو دوسرے افراد سے زوال مستغرق سے تعبیر کیا جائے۔ کیونکہ شعب بے انتہا ہیں۔ جن کی طرف توجہ ہے۔

اسی لئے یہ واضح ہوا کہ اگر استغراق ہو سکتا ہے تو پوری امت کی طرف ہو سکتا ہے نہ کہ ابغاض کی طرف۔ لہذا استغراق بھی ثابت۔ مگر الجمع الامة اور عدم استغراق بھی مگر لا ابغاض الامة۔ پھر یہ بھی ہمیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آفتاب اگر ساری دھوپوں کی طرف متوجہ ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے نفس اور مالک النور کی طرف متوجہ نہیں۔ اگر اس کا رخ خود اس کی ہی اصل کی طرف نہ ہو تو یہ نور ہی اس میں کہاں سے آئے؟ اس لئے وہ اپنے اصل منبع النور یعنی ذات خداوندی کی طرف بلاشبہ رخ کئے ہوئے ہے۔ اس منبع النور کی طرف سے اس کا رخ دھوپوں کی طرف کل کی طرف اور بعض کی طرف کر دیا ہے کہ نگوینا وہ ادھر سے نور لیتا ہے اور نیچے کو دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضور پر نور ﷺ اگر تمام امت یا ابغاض امت کی طرف متوجہ ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ اپنے نفس کریمہ اور اپنے اصل حقیقی یعنی رب العزت کی طرف متوجہ نہیں۔ نہیں بلکہ ادھر متوجہ ہو کر نور لیتے ہیں۔ حاصل شدہ نور کا ذخیرہ اپنے نفس کریمہ میں جمع فرماتے ہیں اور پھر اس مخزن نور سے توجہ امت کی طرف فرماتے ہیں تو امتی بھی بطور رد عمل حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر جس کی صورت صلوٰۃ و سلام ہے نور حاصل کرتے ہیں۔ اسی من جانب اللہ رخ کا اپنے نفس کریمہ کی طرف پھیرنا ذلہ و وحی سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

اور پھر نفس کریمہ کو امتی کی طرف متوجہ کرنے کو حتی اسلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس رد روح کا مطلب نفخ روح نہیں بلکہ اقبال و توجہ ہے۔ اس لئے یہ حدیث در حقیقت شرح ہے اس نظریہ کی جو آب حیات کی مہارت میں مرقوم ہے اور اس مہارت قاسم العلوم کی شرح اپنے فکر ناقص سے وہ ہے جو عرض کی گئی ہے۔ واللہ اعلم!

حاصل یہ ہوا کہ سرور عالم ﷺ ہر آن مشاہد جمال الہی میں بھی مستغرق رہتے ہیں اور امت کی طرف بھی آپ کی توجہ ہر لمحہ مبذول رہتی ہے۔ نہ یہ استغراق توجہ میں مانع ہوتا ہے نہ توجہ استغراق میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب

امت کا ایک عارف کامل حالت کشف میں اپنے محبوب کے جمال جہاں آراء کے دیدار سے شرف ہوا تو اس نے سرور عالم ﷺ کو اس حال میں پایا۔

”ورایتہ مستقراً علی حالة واحدة متوجہا الی الخلق لاہاً لباس العظمة فاذا توجه الیہ انسان بجہدہ متہ ولا ارید الانسان العالی الہمة فقط ہل کل ذی کبد یشتاق الی شئی ویترجہ الیہ بقصدہ وشوہ فانہ یتدلی الیہ ورایتہ ﷺ ینشرح انشراحاً عظیماً لمن صلی علیہ وسلم ومدحہ“

میں نے سرور عالم ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ بندگان الہی کی طرف متوجہ تھے۔ پوری توجہ کے ساتھ عظمت و بڑائی کا لباس آپ کے زیب تن تھا۔ جب کوئی خدا کا بندہ ذوق شوق کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرور عالم ﷺ اس سے قریب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ جس شخص نے حضور ﷺ پر درود و سلام بھیجا اور آپ ﷺ کی تعریف کی تو آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔

یہ کشف ہے ان کا جو عارفوں کے امام اور مہر ثوں کے سردار تھے۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ؒ جسے انہوں نے اپنی مشہور کتاب فیوض الحرمین میں ذکر کیا ہے۔

(واللہ اعلم وعلیہ السلام واحکم)

(مقول از ماہنامہ دارالعلوم دیوبند بابت ربیع الاول ۱۳۷۳ھ مطابق دسمبر ۱۹۵۳ء)